

經部

欽定四庫全書

經部

周易要義卷十七上至十

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官中書臣吳詢華

謄錄監生臣吳炳文

欽定四庫全書

周易要義卷七上

宋 魏了翁 輯

上繫

一 繫本系辭本作𤔲應作詞

繫徐胡詣反本系也又音係續也字從毄若直作毄下系者音口奚反非辭本作𤔲依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辝不受也受辛者辝辝籀文辭字也上第七本亦作繫辭上王肅本皆作繫辭上傳訖於

雜卦皆有傳字本亦有无上字者

二

王輔嗣止注六經相承用韓繫

案王輔嗣止注六經諸者相承用韓注繫辭以下續之

三

乾坤貴賤剛柔吉凶變化

天尊地卑乾坤定矣乾坤其易之門户先明天尊地卑以定乾坤之體其易之門本亦作其易之門户卑高以陳貴賤位矣天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣動靜有常剛柔斷矣剛動而柔止也動止得其

常體則剛柔之分著矣方以類聚物以羣分吉凶生矣方有類物有羣則有同有異有聚有分也順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣是故剛柔相摩相切摩也言陰陽之交感也八卦相盪相推盪也言運化之推移

四乾坤易簡由不為善始不勞善成

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡易則易知簡則易從易知則有親易從則有功順萬物之情故曰有親通天下之志故曰有功

上下經辭取繫屬之義又音係　五

正義曰謂之繫辭者凡有二義論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第八章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於

爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理别自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者直以簡編重大是以分之

六　動靜有常論天陽地陰之性

動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度

則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而為動也稟於陰氣多而為靜也

七剛柔相摩是陰陽更遞變化

剛柔相摩者以變化形見即陽極變為陰陰極變為陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變化也八卦相盪

者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相推移本從八卦而來

八天陽之氣云知地陰之形云作

乾知大始者以乾是天陽之氣萬物皆始在於氣故云知其大始也坤作成物者坤是地陰之形坤能造作以成物也初始无形未有營作故但云知也已成之物事

可營爲故云作也乾以易知者易謂易略无所造爲以此爲知

九

乾坤是用今云體蓋指健順

正義曰云先明天尊地卑以定乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是乾以健爲體坤以順爲體

十

吉凶悔吝變化剛柔注疏通互言之

是故吉凶者失得之象也由有失得故吉凶生悔吝者憂虞之象也失得之微者足以致憂虞而已故曰悔吝變化者進退之象也往復相推迭進退也迭田節反剛柔者晝夜之象也晝則陽剛夜則陰柔始總言吉凶變化而下别明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道吉凶之類則同因繫辭而明變化之道則俱由剛柔而著故始總言之下則明失得之輕重辨變化之小大故别序其義也剛柔者晝夜之象虞作晝夜者剛

柔之象

十一 三極有數說

六爻之動三極之道也三極三才也兼三才之道故能見吉凶成變化也三極陸云極至也馬云三統也鄭韓云三才也王肅云陰陽剛柔仁義爲三極

十二 失得顯進退明君子知其所處故安

君子所居而安者易之序也正義以其在上吉凶顯其得失變化明其進退以此之故君子觀象知其所處故居

可治之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也

十三 吉凶悔吝无咎皆生乎變下歷言五者

彖者言乎象者也彖總一卦之義爻者言乎變者也爻各言其變也爻户交反說文云交也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位爻之所處曰位六位有貴賤也小疵徐

才斯反馬云瑕也齊小大者存乎卦卦有小大也齊猶言辯也即彖者言乎象也辯吉凶者存乎辭辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也辯如字京云明也虞董姚顧蜀才並云别也音彼列反見賢遍反憂悔吝者存乎介介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言

乎小疵也介音界注同纖王肅于韓云纖介也息鴈反

震无咎者存乎悔无咎者善補過也震動也故動而无

咎存乎悔過也震馬云驚也鄭云懼也王肅韓云動也

周云救也

十四 前言悔吝憂虞之象此言小疵

正義悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有

小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂

虞之象但前章據其象此章論其辭

十五 易中无咎有二義

案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自已招無所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據多者言之故云善補過也

十六 以位卦辭介悔數五者於經便於注非

云故下歷言五者之差者謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小大者存

乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之爲便但於注理則乖今並存焉

十七 盡聚散之理能知變化之道

精氣爲物遊魂爲變精氣烟熅聚而成物聚極則散而遊魂爲變也遊魂言其遊散也烟音因熅于云反是故知鬼神之情狀盡聚散之理則能知變化之道无幽而不通也

十八 韓注以道爲无一陰一陽亦爲无

一陰一陽之謂道道者何无之稱也无不通也无不由

也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之

功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以

盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰

陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽

十九 聚散皆鬼神所爲能知是與天地相似

正義精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氲積聚而爲萬物

也遊魂為變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而為改變則生變為死成變為敗或未死之間變為異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之内外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神是與天地相似

疏又以虛无釋道釋一　二十

一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂之道一得爲无者无是虛无虛无是太虛不可分别唯一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則道之謂也故以理言之爲道以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變

化謂之易總而言之皆虚无之謂也

一二十一 陰陽不測之謂神言變化之極

陰陽不測之謂神神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大虚欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神

二十二　乾以專直言其材坤以翕闢言其形

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專專一也直剛正也夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕斂也止則翕斂其氣動則闢開以生物也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形

二十三　乾以專直故能大生坤翕闢故廣生

正義夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者上經既論易

道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物

生散則始亦爲生

二十四 廣大配天地以下皆配合之配

廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至德者按初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來

二十五 知效天禮法地易行乎中

知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇髙故效天而禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之閒萬物變化是易行乎天地之中也

二十六 擬形容謂之象斷吉凶謂之文

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象乾剛坤柔各有其體故曰擬諸形容聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文典禮適時之所用言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也易之爲書不可遠也惡之則逆於順錯之則乖於理斷丁亂反下注同惡於嫁反苟本作亞亞次也又烏路反馬鄭烏洛反並

通

二十七

以鶴鳴子和明擬議之道謹其微

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化擬議以動則盡變化之道議之陸姚桓玄荀柔之作儀之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之鶴鳴則子和修誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得存乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以同相順以類相應

動之斯來綏之斯至鶴鳴于陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定得失者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

二十八　既觀會通行典禮又繫辭斷吉凶爲爻

正義聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時施行其

典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故議此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也

二十几

言行樞機可以感動天地

言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉

或明或闇𥴦牙之發或中或否猶言行之動從身而發以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言行雖切在於身其善惡積而不已所以感動天地豈可不慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也

三十　出處語默異而心同如斷金蘭臭

子曰君子之道者各引易之後其文勢已絶故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共

同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其迹雖異感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其銛利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氲臭氣香馥如蘭也

周易要義卷七上

周易要義卷七下

宋 魏了翁 輯

上繫

一 作易者知盜結上不容失身

正義曰作易者其知盜乎者此結上不容失身之事事若不容人則乘此機危而害之有若財之不容盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之

二誨盜誨淫小人居位致寇

負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器言乘車者君子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜思伐之矣小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫以比小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也乘也者如字一讀乘時正反藏才浪反誨如

字教也

三其用四十有九不用而用以之通

大衍之數五十其用四十有九王弼曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有故常於有物之極而必明其所由之宗也衍延善反又注演同鄭云衍演也

四

分二掛一揲四歸奇扐

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛奇凡四揲之餘不足復揲者也分而爲二既揲之餘合掛於一故曰再扐而後掛凡閏者十九年七閏爲一章五歲再閏者二故畧舉其凡也掛一卦買反別也王肅音卦揲時設反案揲猶數也說文云閱持也一音思頰反徐音息列反鄭云取也

五 乾坤之策萬有一千五百二十

乾之策二百一十有六陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策策初草反字亦作筴坤之策百四十有四陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策當如字下同期本又作朞音基同是故四營而成易分而為二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之

以四三營也歸竒於扐四營也

六大衍之數之用諸説不同

正義曰此第八章明占筮之法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以為六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五

行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸

儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲蓍者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之

七象一兩三四閏及五位得合之數

分而為二以象兩者五十之内去其一餘有四十九合同末分是象太一也今以四十九分而為二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之間於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四為數以象四時歸竒於扐以象閏者竒謂四揲之餘歸此殘竒於所扐之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歳再閏者凡前閏後閏相去大畧三十二月在五歳之中故五歳再閏再扐而後掛

者既分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火天三與地八相得合為木地四與天九相得合為金天五與地十相得合為土天數二十有五者總合五奇之數地數三十者

總合五偶之數也凡天地之數五十有五者是天地二數相合為五十有五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也

八成變化而行鬼神

此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神

九當期之日當萬物之數據老陰老陽

乾之策二百一十有六者乾之老陽一爻有三十六策六爻凡有二百十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大畧不數五日四分日

之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別有三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也

十四營成易十八變成卦引伸觸長

四營而成易者營謂經營而後成也謂四度著策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂第

一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五或有八也或有二箇四而有一箇九此為兩少一多也其兩多一少為少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此謂兩多一少也如此三變既畢乃定

一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之者謂逢觸事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如是例各以類增長則天下所能之事法象皆盡

十一韓親受業於王故引所賴者五十

正義曰王弼云演天地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以証成其義之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十

十二

首論辭變象占中陳深幾神末以四結

夫易聖人之所以極深而研幾也者易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者前經初一節云君子將有為將有行問焉而以言其受命如響无

有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極深故聖人德深也故能通天下之志意即是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初

之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无為寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉

者此之謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三

事章末結而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章

首聖人之道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得

而用者則辭也變也象也占也是有形之物形器可知

也若章中所陳則有三事一是至精精則唯深也二是

至變變則唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神

既无形則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存

乎器象故知章中三事不得配章首四事者也但行此

四者即能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四焉結之也

十三 蓍圓神卦方知爻易貢

是故蓍之德圓而神卦之德方以知圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神卦以方象知也唯變所適无數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方也知音智注同六爻之義易以貢貢告也六爻變易以告吉凶易以豉反韓音亦謂變易

十四蓍定數於卦爲來卦成象於蓍爲往神以知來知以藏往明蓍卦之用同神知也蓍定數於始於卦爲來卦成象於終於蓍爲往往來之用相成猶神知也正義曰以蓍望卦則是知卦象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象往去之事故言知以藏往也

十五古聖人能以威服天下而不殺其孰能與此哉者言誰能同此也蓋是古之聰明睿知

神武而不殺者夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物故古人聰明睿知神武之君謂伏羲等用此易道能威服天下而不用刑殺而威服之也

十六　物先闔後闢闔闢往來謂之變通

凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤闢戶謂之乾者闢戶謂吐生萬物也若室之開闢其戶故云闢戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞至或陽變

為陰或開而更闔或陰變為陽或閉而還開是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來為往須來則變往為來隨須改變不有窮已常得通流是謂之通也

見為象形為器制為法用為神十七

見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也形乃謂之器者體質成形是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂為模範故云謂之

法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利為用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神

十八

疏以一生二釋極生兩五行釋四象八卦

太極天地未分之前元氣混而為一即是太初太一也故老子云道生一即此太極是也又謂混元既分即有天地故曰太極生兩儀即老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體下與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故

云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也

十九 河圖洛書鄭以緯言孔以卦疇釋

河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯

云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以為河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

二十 易有四象非一說䟽謂七八九六

莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也今於䕫卦之處已破之矣何氏以為四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖

人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外别有其功非專易内之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭既爻卦之下辭則象謂爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸儒有為七八九六今則從以為義繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失

二十一 立象設卦繫辭變通以鼓舞總之

聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以盡之也設卦以盡情偽者非惟立象以盡聖人之意又設卦以盡百姓之情偽也繫辭焉以盡其言者雖書不盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓之心自然

樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能與於此

二十二

謂之事業者凡繫辭說易必關人事

舉而錯之天下之民謂之事業者謂舉此理以為變化而錯置於天下之民凡民得以營為事業故云謂之事業也此乃自然以變化錯置於民也聖人亦當法此錯置變化於萬民使成其事業也凡繫辭之說皆說易道以為聖人德化欲使聖人法易道以化成天下是故易與聖人恒相將也以作易者本為立教故也非是空說

易道不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也為下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭為此故更引其文也已下又云存乎變存乎通存乎其人廣陳所存之事所以須重論也

周易要義卷七下